

易

章

句

象下傳章句第六

離蓋樓易

江都焦循學

山上有澤咸

上兌下艮二五已定則宜感人

君子以虛受人

損五無人而虛二之

五則有人而五受之仁者人也受人即體仁矣家語載孔子之言云夫學者損其自多以虛受人是為咸旁通

於損咸其拇志在外也

外謂損益五自外來

雖凶居吉順不害也

象成損則害損通於咸咸四不之初而損二

咸其股亦

不處也

處不出也象成損則二處而不出與咸相應而二出中故不處由變通而不處仍復乎象二之

不處矣志在隨人

志謂損二之五所執下也

下謂咸四之初恐解者誤以執在隨

故傳分別之謂所執在下而

貞吉悔亡未感害也

未感在損

則害既咸在

憧憧往來未光大也

因未廣大所以往來

咸其脢志

末也

志謂五末謂上謂志行於末也

咸其輔頰舌滕口說也

滕乘也與騰同謂損

二升於五口說皆兌也

雷風恒

與風雷益相錯而孚

君子以立不易方

立即立心勿恒之立謂益上之三也

方旁通也恒與益旁通恒二之五益上即可之三

浚恒之凶始求深也

求謂四之初求

必從五不可為始始於求則無交而求也深謂井也恒四之初即豐四之井初之比例

九二悔亡

能久中也

所以能久以其得中

不恒其德无所容也

容包也无所容則或承之

羞而成泰泰通否久非其位安得禽也

非其位喪而未得也知得者固

則又包承包羞矣宜知喪而喪則即宜有得久喪而不得以至成泰泰包羞於否乃二之五為得禽成既濟為安也

婦人

貞吉從一而終也

一者元也二之五為元而後四之初從之

夫子制義從婦

凶也

義猶利也謂變而通之也恒成咸已為夫子即宜裁制之以義不即以四之初而旁通於損經之婦

人指恆五也從婦之婦傳指損五也以恆通益則益夫也恆婦也恆成既濟而益仍是益也所謂婦人吉也以咸通損則咸夫也損婦也損二不之五婦未納振恆在而咸即成既濟而終是為從婦所謂夫子凶也

上大无功也

謂心未恆而益上之三

天下有山遯

二五定則宜退君子以遠小人

不惡而嚴

同人四之初則不嚴矣臨通遯則不惡遯尾

之厲不往何災也

臨成泰遯成咸猶升成泰无妄成益益上之三為匪正有眚此咸四之初

亦匪正有眚矣四不之初而變通於損尚不致於災

執用黃牛固志也

咸四不之初而通損

猶益上不之三而通恆

係遯之厲有疾

句憊也

憊謂臨成既濟畜臣妾吉

不可大事也

大事謂四之初四

君子好遯小人否也

則好

不惡矣不能遠

嘉遯貞吉以正志也

臨二之五先有志而後遯上往正之

肥遯无不利无所疑也

臨二不之五而遯上之臨三則疑矣

雷在天上

震在乾上二宜之五

大壯

二之五則大壯

君子以非禮弗履

非禮

謂失道也

歸妹四之漸初成家人臨歸妹三之漸上成大壯蹇皆非禮臨通遯相錯為履大壯通觀錯不為履

故云弗

壯于趾其孚

句窮也

觀者以漸上征歸妹三為

履也

壯于趾而窮也承

九二貞吉

以中也

先五後

小人用壯

上非禮弗履言之

君子罔也

可用壯則君子長

乃

藩決不羸

尚往也

往則先

用壯而後用罔矣尚往二字贊藩決不羸即贊小人用

壯君子罔故小人用壯君子罔無贊辭而通藩決不羸

統之以尚往也然則羝羊觸藩羸其

角為不能尚往可知傳文簡妙如此

喪羊于易

位不

當也

因歸妹征凶不能退不能遂不詳也詳與祥同謂

五當位而吉則稱祥二不之五而成艱則吉咎不長也

泰四雖互兌第稱羝羊不可為吉祥

艱則吉

咎不長也

兌羊也二之

兌羊也二之

兌羊也二之

兌羊也二之

兌羊也二之

兌羊也二之

兌羊也二之

兌羊也二之

兌羊也二之

兌羊也二之

兌羊也二之

兌羊也二之

兌羊也二之

兌羊也二之

兌羊也二之

兌羊也二之

兌羊也二之

兌羊也二之

兌羊也二之

兌羊也二之

兌羊也二之

兌羊也二之

兌羊也二之

兌羊也二之

兌羊也二之

兌羊也二之

兌羊也二之

兌羊也二之

兌羊也二之

兌羊也二之

兌羊也二之

與臨六三傳同歸妹成臨臨成泰則憂歸妹成大壯大壯成泰則艱既憂无咎與艱則吉皆指泰通否傳明非禮弗履而變通實同也

明出地上出謂需二晉出猶君子以自昭明德五不進

之初三則成明夷晦而不昭需二先來之五則我有主

然後以四上之初三則不成明夷是明德自我而昭矣

或以離日在坤上為昭三晉如摧如獨行正也與夫獨

陽皆失何明德可昭乎

互明夫四之剝初不獨行矣需二之晉五裕无咎未受

則仍獨行在需成既濟是由獨行而正

命也摧如故裕晉如故无咎无咎以受茲介福以中正

也與訟元眾允之志上行也志謂五鼫鼠貞厲位不當

也咸不通損而四即之初失得勿恤往有慶也三從五

維用伐邑道未光也咸未通損

明入地中履四之謙初履成中孚巽入在上明夷坤在貴上之困三困成大過巽入在下明夷上所

以傷君子以泣衆訟二來臨之用晦而明變通矣君子則應者衆

于行義不食也中孚與明夷不孚故不食明夷所以六變通於訟者以其不食改而為食也

二之吉順以則也中孚不變通而南狩之志乃大得也上之三則不順

承上順以則言之大即大難之大其內難以順則而吉其大難亦以順則而得也人于左腹獲

心意也意即意承考之食履四之箕子之貞明不可

息也利而後貞初登于天照四國也後入于地則不息

失則也失則猶云失是

風自火出出即坎出中也家人乾已成家人君子以

言有物而行有恆謂先有火後有風家人則宜變通君子以言有物而

五則有恆矣有閑有家志未變也解四不之利而二之

恆猶云用恆也解四之初成臨斯六二之吉順以巽也五則志與家人孚若

宜變而通遷矣嗃未失也能因危而不失婦子嘻嘻失家節也恆恆仍不能

變通而四之初成泰故富家大吉順在位也乾成家人

失節失節由不開也之而二先之五為萃有位順王假有家交相愛也愛猶

承在此有孚失是仍非順也威如之吉反身之謂也反謂反

解二交於五則相親愛解身謂解成家人為

咸相錯為蹇上火下澤明五柔睽序卦傳以乖睽睽謂睽二不之五

此傳以異贊睽謂睽與蹇孚為一陰一陽之道君子以

也則變通之名也凡卦名每兼二義由此可推同而異兩剛則同

皆剛變通於睽則一剛一柔則異皆謂五也蹇革兩五

異則成兩既濟異而終異則成損成大壯見惡人以辟咎也與離初九遇主傳互明

于巷未失道也不致成大壯損泰見與曳位不當也因位不當所以變通

而更无初有終遇剛也蹇通睽而睽成无妄與升通无妄而升成蹇為比例遇即大師

克相遇之遇蹇无初則遇在睽也交孚无咎志行也謂損二之五而厥後成四之初

宗噬膚往有慶也初四從五為遇雨之吉羣疑亡也大成

壯成泰皆不孚而疑泰通否則泰之疑亡大壯通觀則大壯之疑亦亡

山上有水明五剛蹇初不可之革四亦不君子以反身

修德上有坎水則五已定反而為睽睽二往蹇來譽宜

待也升二之五則初往无妄四為有譽已成蹇則初不

蹇王臣蹇蹇終无尤也大壯成革革四之往蹇來反內

喜之也

睽外也。剛自外來而為主于內，則成无妄。而反為升之來，以无妄而有喜也。往蹇來

連當位實也

所以當位以升虛也。大蹇朋來以中節也

妄相錯為屯，遜即節。

往蹇來碩志在內也

內指无妄利見大

人以從貴也

升成蹇則貴在蹇五而无妄三上從之，睽每用到來碩而往蹇。

往蹇而利涉大人。

雷雨作解

不作始也。謂二之五，解脫家人屯之盈，若二君

子以赦過

二之五成萃與小畜二之豫五，亦兼二義也。君

豐渙豐用獄有

剛柔之際義无咎也

明所以稱无咎。九

二貞吉得中道也

得黃矢則得中。負且乘亦可醜也

也。失道至負且乘，

自我致戎又誰咎也

泰通否，猶需通，

合道乃得稱客傳申明其義也解而拇未當位也則未當位君子有解小

人句退也家人乎於公用射隼以解悖也成恆則悖成

山下有澤明初四損君子以懲忿忿盈也懲與微

益成既濟則盈不可久室欲過二之頤五同逐逐之欲

矣室已事遺往尚合志也尚同九二利貞中以爲志也明

謂二之志一人行三則疑也則無所疑損其疾亦可喜

也變通使遺也與亦可醜之亦同六五元吉自上祐

也自即頤自養之自損二之五而咸四之初即大通二

益上之三即頤成益通恆弗損益之大得志也得志贊

恆二之五而益上之三也

傳之體
例如此

風雷益

與雷風
恒互明

君子以見善則遷

損失道不善通咸而
二之五為見善見善

則成益益又變
通於恒故遷

有過則改

過即救過之過家人上之解
三成恒則有過孚於益而過

改矣元吉无咎下不厚

事也
下謂家人上之解三成恒
故不厚通變之謂事因下

不厚所以有事即
所謂有過則改也或益之自外來也

外謂損也益自損
來仍與咸係未變

通於恒
故或之益用凶事固有之也

恒德之
固也告公從以益志也

恒二之五而益上之三從之恒之志即益之志也今恒
二之五成咸而咸四之初從之本恒與益係則亦益之

志也有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

即損上九
傳大得志莫

益之偏辭也

未孚於恒故偏既
孚於恒則可益

或擊之自外來也

義同
六二

傳

澤上於天

謂其失上下

夫

宜通於剝

君子以施祿及下

施祿謂剝上之

三也及下由三

居德則忌

言居德則夫二先之剝五而後剝上之三也夫成革剝成

上而及初四也 塞宜變通不居若居而不遷則其及下為革四

不勝而

往咎也

不勝指二五往指初四經文每用到故專明之

有戎勿恤得中道也

先二

之剝五則得中而合乎道

君子夫夫終无咎也

贊若濡有愠无咎也謂需通晉需成既濟

其行次且位不當也聞言不信聰不明也

聞言不信故位不當聰不

明申言位不當之義夫成革四固不可之塞初夫二未之剝五四亦不可之剝初其行次且上承需无虞下為

聞言不信張本故傳以位不當屬於其行次且之下明所以次且者不獨為牽羊之悔亡兼為聞言之不信也

中行无咎中未光也

中行則光矣

无號之凶終不可長也

終而

無始故不可長

天下有風

異乎風行天上之失

姤

風在天之下可以補救

后以施

命誥四方

二先之復五為命而後上施於復三繫于金

柅柔道牽也

牽即小畜牽復之牽柔道謂像

包有魚義不及賓也

義即利也

包有魚則姤二先之復五不繫于金柅矣繫金柅乃及實此不成小畜不必通豫即不相錯為大壯通觀故不

及其行次且行未牽也復未成小畜牽不及賓无魚之凶遠民也

遠民遠復也

九五含章中正也

以中有正有隕自天志不舍命也

屯三則不如舍矣復成屯不舍者志不舍也志姤其角

上窮吝也

上窮即序卦傳之窮上震成復則上窮於行窮而行則凶窮而變通則吝而已

澤上於地萃

澤上有地則宜以二臨五君子以除戎

器

除謂除去也戎器謂成既濟下有離戒不虞初之四為屯屯即鹿乃亂

乃萃其志亂也

其志謂大畜二先之五而後成既濟大畜亂明萃不亂

引吉无咎

中未變也

中即志也與家

往无咎上巽也

謂大畜

大吉

无咎位不當也

鼎成大畜故位不當

萃有位志未光也

孚也大有

二之五為需二之晉五之比例大有成大畜故未光

齋咨涕洟未安上也

未安未寧也謂

大畜二不之五而上之萃三大畜未成既濟

地中生木

木生則

君子以順德

升通无妄猶謙

蓋言

積小以高大

師卦本小又成升故積小猶云積不善也惟積小下有巽高以巽之高易

順也

允升大吉上合志也

與革係則無三上以應

乃化為大

九二之孚有喜也

即蹇九三

升虛邑无所疑

也

无妄四之升初與恆四之初同或承之羞

王用亨于

或之者疑之也升二先之五則不或矣

岐山順事也

順承而二先有事於五

貞吉升階大得志也

以損上九益九

五傳通之謂升成既濟无妄成益益變通於恆與下消不富相貫

冥升在上消不富也

不富即不耕穫之未富升成泰无妄成益則消益不通恆而成既濟則不富

澤无水困

困下坎何以無水謂成大過

君子以致命

致至也致命至於命也

遂

志

大過又成需需通晉則遂泥也若困二先之責五成家人則无攸遂矣

入于幽谷幽不

明也

責成明夷故不明

困于酒食中有慶也

不得中所以成大過成需而為困也

需二遂志於晉五則得中而晉上之三為有慶矣

據于蒺藜乘剛也

五乘二入之剛

于其宮不見其妻不祥也

祥猶羊也大過四之初則上無兌羊

來徐徐志

在下也

下謂下應也責節本初四失道故通於困困成大過大過通頤仍可下應而大過四又之初下

仍無應矣需通晉晉四不之初所以來者志在此也

雖不當位有與也

困成需則不當位晉

四不之初而成咸故有與剗別志未得也困二之責五為解二之五

同乃徐有說以中直也利用祭祀受福也即晉受茲介

困于葛藟未當也成大過位不當則征凶動悔有悔吉行也以吉行

當也與上互明

木上有水言其失道井宜二之噬君子以勞民勸相坎巽成

艮成謙謙通履成蹇為勞謙即井二之噬嗑五之比例

也民謂噬嗑五也變通故民勸豐井三上不應噬嗑三

上應故井泥不食下也二不之噬嗑五而豐舊井无禽

相也舍豐而通噬嗑井谷射鮒无與也无與謂成需

時舍也則為時行矣井渫不食行惻也樂則行之憂則違之故乾

有與矣射則井渫不食行惻也成夫坤成謙即宜違而不

行坎離成井豐亦宜違而不行者也乃離上既之坎求

王明受福也

需二之晉五受茲介福而晉上求之成咸

井甃无咎修井也

凡失

道而能改者為修

寒泉之食中正也

謂需二之晉五

元吉在上大成也

大成猶云大終

澤中有火革

中謂五也凡坤在上則稱地中師升明夷謙是也艮在上則稱山中大畜是也兌在

上則稱澤中此與隨是也兌在上而剛中下又君子以

治祗明時

下三爻為三歲四重剛於日上為閏五為章四齊同於蒙為部蒙成益益恒咸損往來成

日月寒暑義備諸卦傳贊於此

鞶用黃牛不可以有為也

俟蒙二之五革四不可有

為猶蹇

己日革之行有嘉也

即隨之孚于嘉

革言三就又何之

矣

三益未通恒

改命之吉信志也

孚於蒙而得志

大人虎變其文

炳也

物相雜曰文炳猶著也蒙雜而著

君子豹變其文蔚也

蔚讀若尉安也革通

蒙為安行革成既濟則小人革面順以從君也猶云順

木上有火離在上巽在下二五未定鼎凡二五未定皆新之所取也

理之通也理君子以正位正謂屯成既濟凝命凝堅也

二先之五而後上鼎顛趾未悖也恒則悖成利出否以

從貴也屯從鼎鼎有實慎所之也不以初之四我仇

有疾終无尤也屯成既濟而終鼎耳革失其義也屯舍

而通鼎所謂義也鼎仍覆公餗信如何也屯與鼎字所

成家人則猶未嘗通矣明有實為玉鉉在

上剛柔節也屯通鼎二之五

洊雷洊猶震震初四行為震在重卦君子以恐懼雷屯也

統統修省

謂復也修即不遠復所以修身省即省方之省謂巽成小畜通豫

震來虩虩恐

致福也笑言啞啞後有則也

謂恐

震來厲乘剛也

謂成

修震蘇蘇位不當也

云蘇則先將絕矣

震遂泥未光也

光亨由於遂之

震往來厲危行也

因危而時行

其事在中大无喪也

復小則喪貝成

屯大故

震索索中未得也

明索索為空虛

雖凶无咎畏鄰戒也

戒故不于其躬因畏鄰而戒畏之故從之矣

兼山艮

兼亦重也成蹇當止成謙亦當止

君子以思不出其位

位即不出其

出戶庭不出門庭也思容也不出其位而初四先行則成節貴即旅四之初之比例節通旅則有所容旅四之

初則无所容故君子當不出其位時以思為容也論語

不在其位謂五未有位也不謀其政故止而變通也

艮其趾未失正也

未失道而成既濟故

永貞此為當位不拯其隨未退聽也兌成節未通於旅旅不成

艮初兌上成坎未退未思也聽則已不出其位也艮其限危薰心也以危艮其

身止諸躬也艮其限艮其身皆宜止而艮其輔以中正

也解五得中而敦艮之吉以厚終也解成咸家人成既濟故以厚終先成

謙則輕薄矣

山上有木巽在上艮在下漸初行上不可遽行君子

以居賢德當位則歸妹成屯革漸成家人蹇失在臨大壯故

漸居賢德也善俗俗習也小子之厲義无咎也小子厲俗之不善也有言

无咎則以變通而善其俗矣傳與解初六同明漸成家人變通於解為有言无咎也飲食衎衎不

素飽也素即素履之素歸妹二先之五為兌二先之艮五之比例歸妹成大壯猶艮成謙是為素矣

夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也

互文也夫征婦孕則漸成

既濟故離羣醜不復不育則歸妹二不之五故失其道

利用禦寇順相保也

家人通解

臨亦通遯謂容保民无疆

或得其桷順以巽也

與蒙六五傳同

終莫之勝吉

得所願也

得素履獨行之願

其羽可用為儀吉不可亂也

亂謂終止

也兩儀各有所從則不亂

澤上有雷

澤中有雷宜隨人歸妹

二五未定所以失道至於昧

君子

以永終

謂泰通否而成既濟知敝

敝猶罷謂成既濟也知即知大始之知有以知其敝即有以始

其終也

歸妹以娣以恆也

以恆用恆也用恆則成咸謂咸臨也

跛能履吉相

承也

漸成家人歸妹成臨家人上之利幽人之貞未變臨三則相承以凶矣變通故吉

利幽人之貞未變

常也

咸臨即通遯通遯歸妹以須未當也

申彖征凶位不當

愆期

之志有待而行也待即遲也帝乙歸妹不如其娣之袂良也

以帝乙歸妹即君之袂其位在中以貴行也娣之袂雖良於君之袂乃

泰通否而二之五與大壯通觀而二之五皆其位在中泰有否以應之大壯有觀以應之皆以貴行以貴行猶

云志上六无實承虛筐也以无實係上六明征凶成大壯

雷電皆至至謂渙二之豐五坎二不至離五則電不至

渙成蹇仍不異離震成豐至則化君子以折獄致刑渙

革坎異成蹇也故皆至豐至則化君子以折獄致刑渙

之豐五成革革上兌為折而後渙上之三為獄刑即利

用刑人之刑致猶至也謂革通蒙蒙二之五為至革成

既濟雖旬无咎過旬災也四之初之渙初為小過四有孚發

若信以發志也渙二之豐五猶解二之豐其沛不可大

事也用小過彖辭折其右肱終不可用也渙先成益則

明上過句災

既濟而終矣。豐其蔀位不當也。謂五不先行日中見斗幽不

明也。成明夷故不明遇其夷主吉行也。明日中見斗非吉行六五之吉有

慶也。明慶即譽者豐其屋天際翔也。際猶接也翔當依孟喜作祥即視履考祥

之祥。渙二交於豐五成革互乾為天上兌為祥闕其戶闕其无人自藏也。藏即

凶之藏明夷中孚相錯為家人臨即同人四之師初之比例自指五五不覲而藏故為自藏

山上有火。與木上同旅。當位則為旅之親寡失君子以明

慎用刑。不成明夷故明慎謂節二先而不留獄。易以上

用獄不留謂節二先之旅五則旅上不必留即之節三

應之成咸惟不留獄故四不可遠之初宜上則不宜下

也旅為舍止之名四不之初則旅瑣瑣志窮災也明慎

咸下有艮詩公劉云于時廬旅得童僕貞終无尤也。賁成既濟而終先旅焚其

次亦以傷矣

傷夷也謂瑣瑣志窮

以旅與下其義

喪也

明夷通訟訟成

咸如是雖喪而宜謂所以變通盡利者以其喪也

旅于處未得位也

節二處而不出故未

得其資斧心未快也

若旅五先得則終以譽命上逮

也逮及也五先有

以旅在上

也旅之所以名旅以五不歸

節三成明夷節成需明夷主人客

其義焚也

旅成明夷明夷變通

於需二而成旅人者上先行故也

喪牛于易終莫之聞

旅人先笑後號咷指明夷通訟也

也終先成需明夷則莫之聞後成兩既濟則

隨風

二之震五成隨巽之巽

君子以申命

行事

申重也即謂

進退志疑也

震四之巽初同於恒利

武人之貞志治也

治猶為也謂武

紛若之吉得中也

小謂

畜二之頻巽之吝志窮也即鳴豫凶之志窮謂二田獲

三品有功也悔亡而後獲故有功九五之吉位正中也塞成既濟由際得中

巽在牀下上窮也即姤上九傳之上窮明成喪其資斧

正乎句凶也上窮而喪資斧矣宜變不可

麗澤麗離也謂成兌說成革而君子以朋友講習二之艮

友講猶媾也習重也講而又講得友而又和兌之吉行

未疑也故一人行孚兌之吉信志也與革九來兌之凶位

不當也三先九四之喜有慶也喜謂蒙二之五也慶謂

有慶互明孚于剝位正當也夫能變通則上六引兌未光也

夫孚號

乃光

風行水上

與小畜互明。渙通豐。猶小渙。二先行而後上。畜通豫。與血去惕出義同。

先王以享于帝

豐上震為帝。二立廟。祖考與此互明。初。

六之吉順也

渙成中孚。即變通。渙奔其机得願也。與漸。

得所願義同。謂豐。

成革。變通於蒙也。渙其躬志在外也。即柔得位。渙其羣。

元吉光大也

旁通於渙。主居无咎正位也。正謂豐成。既。

革四之渙。初。渙其血遠害也。

與損以遠害同。

澤上有水

兌四之艮。初。節。澤在下宜孚艮。君子以制數。

度

數度有品第者。兌成節。數。議德行。二之旅五為德。不。

出戶庭知通塞也

出戶庭則塞。出門庭則通。知。不。

庭凶失時極也

時極時中也。失時。不節之嗟。又誰咎也。

與同人安節之亨承上道也承即或承之羞之承兌四

解傳同節三則承之羞矣變甘節之吉居位中也居而位於旅

通於旅故合乎道貞苦節貞凶其道窮也貞之義

澤上有風謂履四中孚與明夷不孚君子以議獄履四

初亦豐四之渙初也獄謂豐渙成中孚豐成明夷緩死

獄之不宜者也中孚二之小過五而後三上儀之死之死小過遇中孚有以解緩其死也初九虞吉志

未變也小過四不之初則其子和之中心願也謂二之

即恒二之五之比或鼓或罷位不當也謂成需不馬匹

亡絕類上也絕決也類似續也需二之晉五需成既濟

行也絕類猶有孚攣如位正當也需通晉而成既濟

登于天何可長也益不通恆而成

山上有雷小過不能雷出地君子以行過乎恭此過爲

過言德行則行乎恭也恭喪過乎哀喪謂五未得也哀

猶共也共即我與爾靡也喪過乎哀猶愛也愛即好也

用過乎儉儉險也謂中孚二之小過五小過四之初飛

鳥以凶不可如何也不可謂不及其君臣不可過也

君已不及臣又過則不成明夷從或戕之凶如何也弗過

矣不可過故遇遇則不過也從或戕之凶所謂凶者如何以

遇之位不當也言不可大事所謂不可者如何以

其君則臣不可又過也從或戕之凶所謂凶者如何以

小畜二不之豫五而上之豫三爲位不當也惟位不當

所以弗過防之防之斯能遇之也弗過遇之即申言弗

過防之經本於弗過防之下反言其不當反言以明弗過

不可不防即不可不遇傳故以位不當反言以明弗過

遇之與經反言從或戕之凶以明弗過遇之適相印合

傳之贊經神妙无方而按之實往厲必戒終不可長也

一以貫之也學者體味自見

不戒則益上之三成雨密雲不雨已上也已止也四不

既濟而終不可久長弗遇過之已亢也已則不成明夷

成咸咸四不可之初則仍爲小過旁通中孚上巽故亢

中孚上巽故亢

水在火上明六爻既濟既猶君子以思患則憂思容也

有患而變通以容之如而豫防之即弗過防之也小畜

明夷通訟泰通否是矣而豫防之二先之豫五而後成

既濟則曳其輪義无咎也濡尾有咎變通七日得以中

能豫防不通咸雖三年克之憊也謂成既濟終日戒有所

道也中不合道三年克之憊也謂成既濟終日戒有所

疑也益不與東鄰殺牛不如西鄰之時也西鄰酌實受

其福吉大來也未濟二之五成否猶泰通否而濡其首

二之五成既濟即小往大來也

厲何可久也

西鄰神祭則可久濡其首

火在水上

明與既濟反

未濟

既濟不成兩

君子以慎辨物

爻有等

以辨之而不素則不致成

居方

方旁也謂與既濟濡其

尾亦不知極也

極中也不知大中之道故不以二先之

九二貞吉中以行正也

與泰六五傳中

未濟征凶位不

當也

二未之五而上征於三

貞吉悔亡志行也

恆五

行於

君子之光其暉吉也

暉猶揮也

飲酒濡首亦不知

節也

恆成咸則知節恆成泰

男廷琥孫

授書授詩

校字

繫辭上傳章句弟七

離菰樓易
學之一

江都焦循學

天尊地卑乾坤定矣

明易首乾坤而乾又先於坤有地必有天故有母必有父有民必有君

夫婦定而後父子親君臣定而後上下辨伏羲本天地以定夫婦父子君臣因定乾坤二卦三綱自是始立

為萬古不卑高以陳貴賤位矣

爻自初而上故云卑高易之道也

動靜有常剛柔斷矣

剛柔以五言剛在五則靜柔在五則動動靜之有常以五之剛柔為斷二四上從乎五初三尊卑之義也初四三上從乎二

五貴賤之義也二五已定則靜而不動二五未定則動而不靜剛柔之義也諸爻以五為主故卦之

剛柔以五為斷舊說陽動陰靜失其義矣

方以類聚

物以羣分吉凶生矣

既濟則絕而無類分而不聚屯三

之家人上革四之蹇初是也故家人旁通解屯旁通鼎革旁通蒙蹇旁通睽此方也鼎成遜解成萃蒙成觀睽

成无妄此類也於是鼎解成咸蒙睽成益則以類而聚也物者又有等也聚則羣矣分謂成既濟也先二五次初四終三上此物也成屯家人乃成既濟則以羣而分也先二聚成咸此羣也屯家人乃成既濟則以羣而分也先二五次三上終初四亦物也成革蹇而旁通於蒙睽蒙睽類聚成益此羣也革蹇乃成既濟則以羣而分也如是則當位而吉不如是則位不當而凶故方而聚不以類則有孚失是也物而分不以羣則无號終有凶也在天成象在地成形變化見矣此承上類聚羣分而申言之以成象見乃謂之象也初四三上從二五而終形乃謂之器也變謂陽變為陰化謂陰化為陽變則旁通矣化則類聚矣類聚以成象矣羣分以成形矣見是故剛柔猶顯也顯猶代也謂變化而更代似續之也是故剛柔相摩摩猶索也剛柔乾八卦相盪盪猶相錯也鼓之以雷霆震電也雷震電離也鼓動也震離柔中宜動而為剛中小過柔得中睽柔進而上行是也不言艮者此例潤之以風雨風巽也雨坎也潤者漸漬也巽坎剛中此

如家人反身於解屯從王日月運行一寒一暑日離月
事於鼎是也兌亦例此坎寒乾
暑坤運行謂成損益恆既濟未濟否泰八卦相往來反
復不已也損成益而咸四應之成既濟恆成咸益上亦
應之成既濟既濟通未濟未濟成否初三應之成咸益
否通泰泰成既濟否應之亦成咸益既濟未濟日月運
行也否泰一乾道成男坤道成女坤道行也乾二四行則
寒一暑也乾道成男坤道成女坤道行也乾二四行則
成蹇皆男也坤五四行則乾成家人乾知大始也
五三行則乾成革皆女也不失道乾知大始也
治也大始元也乾有為乃行坤作成物信作化謂變化
健而體元謂乾二之坤五坤作成物信作化謂變化
於鼎既濟而屯蹇乾以易知易交易也乾何以坤以簡能
乃成既濟也乾以易知易交易也乾何以坤以簡能
能姚信作從坤初從則三不從三從則初不從所以易
簡而不煩若初從三又從成兩既濟則不能變化所以易
則易知聲讀之簡則易從或則位不當位不當則艱
難危困改而有為其悔吝之易知則有親如乾成同人
餘所知所從殊非易易矣

通大易從則有功人如隨成革疊成蹇則出門交有功家

有親則可久二五必得上下應之乃有親而可久若需

有功則可大三上必得二五乃大先二五而行則可久

則賢人之德君子孚於小人是有德可大則賢人之業

業必期其成謂成既濟也如益通恆為賢人之業易簡而天

下之理得矣此易為乾以易知之易鄭康成荀天下之

理得而成位乎其中矣中謂五也明有親有功可久可

大義天下之理不外易簡聖人兼指伏羲設卦觀象設

而簡由於易此易所以名聖人文王周公設卦觀象設

伏義也設六十四卦繫辭焉而明吉凶繫辭文王周公

指畫口授其象俾民知吉凶久而其剛柔相推而生變

象不明故文王周公繫辭以明之

化相推反復其道也五之已剛者反而為柔既反為柔又復而為剛轉相推致以變而通伏羲觀象以此文王周公繫辭是故吉凶者失得之象也失道則凶由悔亦以此也失而得則吉悔

吝者憂虞之象也能憂之虞之則悔變化者進退之象

也由反而復為進由復而反為退如坤成屯則退而通於鼎鼎二之五成遯在屯為退在鼎為進遯又退而

通臨臨又進而成屯所謂相推而生變化也吉內悔吝所繫之辭也象則伏羲所謂觀也所繫之辭無非言相推

之變化即象所剛柔者晝夜之象也晝亦反而為晝此迭示之進退也剛柔者晝夜之象也必復而為晝此迭

用剛柔六爻之動三極之道也兩卦旁通十二爻所動之象

中初四三上之動亦視乎大中而從之故為三極明設卦示人以動是故君子所居而安

者易之序也居而安未酬接時也易之序即所樂而玩

者爻之辭也玩習也宴樂講習皆以動言是故君子居

辭指爻之動

君子之動似之

是故君子居

則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占

易之序以未動爻之

辭以動似文王之繫辭殊乎伏羲之設卦矣不知伏羲

設卦其未動如君子之居而安其動即如君子之樂而

玩文王周公之辭所以占其象之變君子非徒居而不

動伏羲之設卦非徒序而不旁通象即變也辭即占也

居之觀象玩辭即動之觀變玩占傳以

君子之居而動明卦象之居而動也

是以自天祐之

吉无不利

大有二之五為乾二之坤五之比例舉此以

斯吉无不利若設卦而不旁通何以為吉利大有不旁

通比何以言祐文王繫辭所以述伏羲所示之象孔子

反復以明文王之為述也寧

彖者言乎象者也

仍申言

孔子轉不述文王周公哉

義彖文王所名也乃文所繫之彖即伏羲所觀之象也

象之言遜也象之言似也似者嗣也遜者退也此退而

彼進即嗣續

爻者言乎變者也

周公所繫之爻辭即吉

凶者言乎其失得也

象之得失辭悔吝者言乎其小疵

也象之小疵辭无咎者善補過也伏羲設卦觀象教人

之以悔吝明之是故列貴賤者存乎位自初而上之齊

小大者存乎卦卦之序小大不齊旁通辨吉凶者存乎

辭卦動而後見吉凶伏義所設之卦雖存而象之變久

耳卦憂悔吝者存乎介震无咎者存

乎悔震動也本有咎因動而悔則无咎承上文存乎辭

悔吝即於言是故卦有小大辭有險易辭也者各指其

所之小大兼貴賤而言險易統吉凶悔吝而言伏義之

者不可見必待辭以明之辭所指之變化非伏義設卦

之外別有吉凶悔吝也即指伏義設卦之所之也伏義

謂二之五初之四上之三當位失道皆視乎所之伏義

與天地準故能彌綸天地之道

準等也。彌偏也。綸倫也。天地之道一陰一陽之

道也。彌則廣大不

己綸則品次不越仰以觀於天文

天文日月星辰之運行也

俯以察

於地理

地理水土草木之枯榮也

是故知幽明之故

初二五則明先初四三上則幽

原始反終

原猶復也。即原筮元永貞之原。反其道而後終則始而又始。

故知死生之

說

世人以形存為生形喪為死此非易所言生死也。原始反終則積善有餘慶終則有始形喪而中未亡是

但為終而不為死故君子曰終也惟不能原始反終積不善有餘殃乃謂之死死者漸也故小人曰死說解說

也。傳示人易之言精氣為物精靜也。謂定而不動氣歸於形魄之中而靜則為物

遊魂為變

遊行也。魂陽神也。性情知識不為形拘是為變化此言鬼神之情狀舊說以遊為散變為

死非

是故知鬼神之情狀

禮記孔子答宰我曰氣也者神之盛也魄也者鬼之盛也

又曰衆生必死死必歸土此之謂鬼骨肉斃于下陰為野土其氣發揚于上為昭明君蒿悽愴此百物之精也

神之著也。鄭氏注禮運曰：鬼者，精氣所歸；神者，引物而出。人之死也，骨肉爲鬼，靈爽爲神。人之生也，形魄爲鬼，性識爲神。魂遊而能變，故人性善，人卽神也。其氣拘於形而不能變，雖生亦鬼也。睽成泰，蹇成既，濟是成形物而不能生，生故載鬼一車。觀通大壯，大壯二之五，則與觀我生爲神道設教。阮嗣宗曰：情者，遊魂之變欲也。與天地相似，故不違；相似，續則不憂，故不違也。知周乎萬物而道濟天下，故不過。時行而利，仁；周至也。周乎萬物，陽反復其道也。濟天下成，既濟而終也。旁行而不流，樂終則有始，是以道濟故不致有咎也。

天知命故不憂
旁行旁通也。流讀如樂。勝則流之，謂失禮也。先二五則不流。孟子曰：樂天者，保天下知命者，爲生民立命也。天不能無治亂，命不能無窮通。聖人樂天，則亂復爲治；知命，則窮復爲通。天自聖人而樂，命自聖人而立。又何憂乎？需通於晉，則飲食宴樂，此樂天也。明夷通訟，則復卽命。此知命也。未有命則師憂，既有命則比樂矣。天下之命，聖人立之。故保天下或以任運不能幹旋爲知命，非也。

安土敦

乎仁故能愛

安土坤成既濟而安也就厚也二先之五

也解二之五而後家人上之解三故教乎仁家人成既

濟則安土安土則終敦仁則有始能愛即家人之交相

也範圍天地之化而不過範有以規之不違者也圍環

範圍之則或過矣如飲食男女天性也必教漁佃以曲

各食其力民知母不知父必定人道制嫁娶以教之曲

成萬物而不遺有曲讀如中庸曲能有誠之曲天地之化

需坤成復謙明夷是也聖人皆通之使變通乎晝夜之

化以合於道皆知有夫妻父子君臣之倫

道而知以晝夜之道即一陰一陽之道也知所故神无方

而易无體此謂設卦觀象也聖人以先知覺後知故準

也旁通為方隨方隨類成物為體即分即羣惟往來不

已而一陰一陽之謂道以下承上文申言之也一陰一

陽者陰即進為陽陽即退為陰

也道行也往來不窮故陰陽互更陰進而爲陽則无方陽退而爲陰則无體矣繼之者善也此
從來相繼不已是成之者性也成謂成既濟也仁者見
爲揚善亦爲遷善之謂之仁知者見之謂之知通乾二之坤五仁也因而旁
仁者安仁知者利百姓日用而不知故君子之道鮮矣
仁則繼者善矣百姓日用而不知故君子之道鮮矣
百姓萬民也日用有使之用者仁者知者是也仁者知
者如既定人使百姓日用而百姓未仁未知故不自知
也而不自知其道各以夫妻父子爲日用之常雖日處道
善繼善者必通乎晝夜之道而知者也君顯諸仁人
子之道也民可使由不可使知故知者鮮矣顯諸仁人
之於民養之教之顯諸藏諸用用而不自知故藏鼓萬
外者惟見其仁而已藏諸用用而不自知故藏鼓萬
物而不與聖人同憂鼓萬物所以顯也聖人憂之而後
自憂其憂以憂爲樂之地而萬物不與同憂所以藏盛
諸用也樂在萬物而憂在聖人故日用而不知也盛

德大業至矣哉

聖人獨憂之此盛德大業獨歸於聖人聖人能變通以鼓萬物所以至至故德

盛而大有之謂大業日新之謂盛德富有日新皆生生

之謂易

生而又生往來交易此易所以名易也成象之謂乾行健則在天

也變通不已即聖人效法之謂坤法即象也乾以行健成象坤順而效之凡

鼓萬物以顯諸仁諸卦初四三上相承以應者是也乾君也坤民也百姓日用而不知所以藏諸用順聖人轉移變化以成性

極數知來之謂占

極數知來終則有始也是之謂通變占然則謂占為占吉凶者非也

之謂事

極數知來即通變也事即陰陽不測之謂神變

則陰陽不測專於陰專於陽則可測度矣可測則民夫倦聖人神道設教所憂在是所以鼓萬物者即在此

易廣矣大矣

旁通則廣有始則以言乎遠則不禦卦旁

通彼卦故遠反復以言乎邇則靜而正邇本卦也二五不盡自無止境

之不禦而成既濟故正曾子曰以言乎天地之間則備

陰陽之氣各從其所則靜矣矣天地乾坤也天地之閒一乾一坤之交際也備謂成

既濟也乾坤交而成屯蹇家人革既家人革通解蒙

屯蹇通鼎睽遠己不禦則通可靜而正故屯蹇家人革

成既濟屯蹇家人革之成既濟即乾坤之交而成既濟

也夫乾其靜也專二謂五也五已定故靜其動也直也謂二

在二必動而五故直是以大生焉所以生生而成象則大

靜也翕人翕合也五已受乾則靜乾成同其動也闢闢猶

柔在五故動旁通於乾陰陽分故闢闢則專專則不翕

也直則翕翕則不專由專而翕出直而闢一陰一陽之道

也是以廣生焉不禦而效之所以靜而正廣大配天地

天尊地卑故坤視變通配四時一寒一暑四時之盈虛

乾之動靜為翕闢變通配四時消息也亢則悔而虧之

害則承而制之如寒往則暑陰陽之義配日月行晝夜

來暑往則寒來是為時行

之道也義即變通也一日之變通為日月易簡之善配

一歲之變通為寒暑易之陰陽變通準此

至德易簡則能變通而似績故善聖人明明德新民止

物以修身絜矩子曰易其至矣乎贊明至字夫易聖人

所以崇德而廣業也以五為尊故崇德知崇禮卑元屬

屬亨知所以始條理故崇禮所崇效天凡諸卦之先二

以承尊不紊次序品節故卑崇效天五皆效乎乾二

之坤卑法地凡諸卦之上下應皆天地設位而易行乎

五也法乎坤之初三也

其中矣天地乾坤也其中謂五成性存存成性終也存

始道義之門道變通以盡利也聖人有以見天下之

蹟蹟之言積也言而擬諸其形容形已成者也容成之

象其物宜形而終又有所有容而始則物得其宜矣有以

擬之俾不明設卦所觀之象以此是故謂之象所繫之辭所以名象也聖人有

以見天下之動萬物皆動而觀其會通會謂初四三上嘉會於二五通謂旁通於

他以行其典禮典禮等禮也依等禮而行繫辭焉以斷

其吉凶是故謂之爻爻一卦六畫中之一畫也伏義設卦而名此為爻則會通典禮已觀

而行之非文王繫辭始有動也言天下之至賾而不可惡也皆積善積惡

物宜行等禮則取類於善以善可積惡不可積也言天下之至動而不可亂也

終止則亂形而有容會言謂擬之而後言繫辭議之而後動

議儀也謂謀而擇其宜也擬議以成其變化則不能虞度

動爻所之也謂繫辭所指則不可用

為儀擬之議之鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾

靡之中孚九二爻辭子曰君子居其室出其言善則千里之外

應之况其邇者乎

居謂五也室即不能正室之室也居其室小畜二之豫五也出其言小畜

上之豫三成咸咸又通損損二之五也是為千里之外損二之五而咸四之初應之則小畜上應豫五成咸可

知居其室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎

居其室不善不能居其室也出其言不善不能出其言

也不能居其室則豫成小過三不應五也小過通中孚中孚二之小過五猶損二之五也不能出其言則小言

過四之初成明夷千里之外謂明夷違中孚而通訟言

出乎身加乎民中孚下兌言也身中孚二之小過五柔稱民行發

乎邇見乎遠中孚二之小過五為行邇指中言行君子

之樞機樞機所以運也謂變通也樞機之發榮辱之主

也榮辱猶言行君子之所以動天地也可不慎乎中孚

言得失由於兌言之行慎實也中孚下動則小過五實同人先

號咷而後笑

同人九爻辭

子曰君子之道或出或處或默或

語

同人旁通於師出謂師二之五出門同人在師為師

兌

言出而默則笑則成臨成升皆有兌

言

出而默則笑則成臨成升皆有兌

以

號咷言之也師成升通无妄故利升二之五則同心

與

无妄同心无妄上乾為金上之三成革為斷金

之言其臭如蘭

同心上之師三師成升同人成革无妄

成

革斯為同心之言升下巽為臭初六藉用白茅无咎

蘭

草之香者升二之五香始升矣

大

過初子曰苟錯諸地而可矣

六

爻辭

訟

上之三入于地則成大過不藉之用茅何咎之有慎

可

與明夷通故舍之而通頤也

之至也

慎至謂二

夫茅之為物薄而用可重也

訟二不

五

而上之三成大過故慎斯術也以往

輕

薄用謂變而通於頤

道

也其无所失

矣

無所失

勞謙君子有終吉

謙九三

子曰勞而不伐

履

之謙五成蹇上坎為勞

有功而不德

履成益而通恆益

履上不之三故不伐

厚之至也

謙輕變通於履則厚前以重

語以其功下人者也

下人謂益不

德言盛

謙通履履又

新不

禮言恭

履三上不先初四而

謙也者致恭以存其

位者也

謙卦本輕薄不恭所以名之為謙者以能通履

亢龍有悔

乾上九

子曰貴而无位高而无民賢人在下

位而无輔是以動而有悔也

詳見文

不出戶庭无咎

節

九爻

子曰亂之所生也則言語以為階

坎成節下兌為

在三者加而互

君不密則失臣

密猶實也坎二之離五

於四如階然

亦成坤為臣。今坎二不之離五而離四之坎初成。臣不節則離五虛而不實。既不成乾坎下亦不成坤也。

密則失身。離成責坎成節離上又之坎三則坎成需離成明夷明夷上坤為臣五虛不實故臣不密

身謂蹇革坎二先之離五君既密而得臣離上之坎三

應之成蹇革則有身今不成蹇革而成需明夷故臣不

密則失身也與困四之初又責上之幾事不密則害成

困三同尚口乃窮故言語以為階也。幾事不密則害成

臣不密謂節不通旅而責上之節三也。若節舍責而通

旅則能見幾而作是為幾事即宜以節二之旅五而乃

旅四之初仍成責矣是不出。是以君子慎密而不出也

門庭而出戶庭其害成矣。子曰作易者其知盜乎。盜猶

慎謂旅四不之初而節二。子曰作易者其知盜乎。寇猶

之族五不出謂不出戶庭。子曰作易者其知盜乎。寇猶

易曰負且乘致寇至。解六三負也者小人之事也。柔宜

二事謂自乘也者君子之器也。剛宜乘在五器以定位

五之二二而定剛自小人而乘君子之器。言與事互明柔自五之

二之五而定小人而乘君子之器。君子乘是為時乘解

成泰則小人乘於上君子負於下盜思奪之矣至於成

之以柔乘剛是以小人乘君子也

此盜起於內上慢下暴上五也下三也暴急也五盜

思伐之矣伐謂家人上來克三家人上亦成坎此盜起

慢藏誨盜二不先之五治容誨淫修飾之義也容包也

銷滅其容即不恒其德或承之羞无所容也淫水溢也

謂坎溢於上與盜同義嚴飭其容則儼然人望而畏之

不嚴而慢銷滅其容以為柔媚所為治容也家人與解

孚為夫婦解成萃則夫夫婦婦家道由是而正矣今解

成泰家人成既濟非偶也泰二五交不以易曰負且乘

致寇至盜之招也變化之義中孚通小過同人通師師

成升通无妄大過通頤謙通履履成益通恆乾成家人

家人通解坎成節節通旅六者皆能成變化者也家人

通解解成泰則不能成變化者也爻大衍之數五十其

象所繫之辭其義已明下言揲著事

用四十有九

五十者一二三四連乘之數也互相推行故為大衍四十有九者一數之二二數

之三三數之四四數之皆奇一

分而為二以象兩象兩

之數也奇皆一乃可為用數

地掛一以象三

掛當作挂取一策挂於季指也三謂參天

時揲積也四四數之或積以六或積以七或積以八或

四金象秋以象四時故不揲

歸奇於扚以象閏

奇所挂

五而衍數用數皆以四也

十九數一數之二二數之三三數之四四數之皆奇

一故所挂之一即此奇也扚揲之餘也四四揲之其餘

或一或二或三或四也歸奇於扚則或十三或二十五

或二十一或十七扚十三則得三十六老陽九揲之數

扚二十五則得二十四老陰六揲之數扚二十一則得二十八少陽七揲之數扚十七則得三十二少陰八揲

數爲五五數之中爲扚者二故象五歲之中爲閏者二也既象五歲再閏然後歸奇於扚置之象閏餘不在正策之內也乃合正策又掛之分之揲之以象五歲再閏也言再扚而後掛不言再扚而後分者明先掛後分也於四十九數中掛其一然後分四十八策爲二前言掛一於分二之下者明其以一合二爲三也故此申明之歸奇於扚則亦歸兩正策而合之又於正策中掛一而後分也掛一所以象一象一乃象二象三此其次也傳文參伍錯綜而義指詳明掛一合二爲三又合二爲五五分於三之中卽寓於四之內極用數之妙也
 天數五五奇數一地數五五偶數二五位相得謂一與二與三與四與五而各有合六卽一合五七卽二合五八卽三合五九卽四合五十卽五合
 與九五與十而各有合六卽一合五七卽二合五八卽三合五九卽四合五十卽五合
 五惟各有合所以相得也一二三四生六七八九六七
 八九之中自有五數合之故衍數用數不用五而五自合天數二十有五五奇地數三十五偶凡天地之數五
 十有五奇偶總此所以成變化而行鬼神也此承五歲再閏之下

而發明五數之運乎其中也。上言衍數五十，用數四十。九所衍所用，皆生數之一二三四也。下言乾坤之策，所求得之成數六七八九也。以四十九掛之分之，揲之。求以合乎數之五，而後六七八九乃成。是由生而成，所以運乎其中，以爲之樞者五也。故旣以五歲再閏，明之此則暢言用五之義。一二三四合五而成六七八九，此由四十九得六七八九，所以必用五歲再閏，所以必掛之。分之以得之，而五歲再閏之象乃合。非掛一則五歲之數不完，卽不能成變化行鬼神。故謂後二變不掛者，非也。旣言相得，有合又言天地之積數者，明五之爲用也。二十有五，以五爲等，三十亦以五爲等，五十有五，無非以五爲等。四十有九，以一一二二三三四數之，皆奇。一用一二三四正用一也。六七八九以五約之，奇一奇二奇三奇四，則得六七八九，卽是得五。非奇一，無以成變化行鬼神。非用五，亦無以成變化行鬼神。有奇一而後有五歲是用奇一，正用五也。筮之用五，卽易之用五。故傳詳言之於此，傳不明言一二三四，而言衍數五。上用數四十，有九卽言一二三四也。傳不明言六七八九，而言乾之策二百一十六，坤之策一百四十四，卽言六七八九也。其間則明言天地之數，無不用五。舉一反三。

其義昭然也。舊說謂略去其五不用。乾之策二百一十。又謂減五十為四十九。失其義矣。

有六坤之策百四十有四。揲得二十八。為少陰。八皆不用。揲得

得三十六。為老陽。九揲得二十四。為老陰。六皆用。乾六

爻用九。每爻三十六。總為二百一十六。坤六爻用六。每

爻二十四。總為百四十四。舉乾坤。凡三百有六十當期

之策。以明六九。而七八可隅反矣。二篇之策萬有一千五百

之日。期之日。歲實也。歲實古。二篇之策萬有一千五百

二十當萬物之數也。三百八十四爻。陰陽各半。陽爻得

百是故四營而成易。營求也。四營謂分二。挂一。揲四。歸

八。是故四營而成易。奇三變而成一爻。四營僅有一變

故謂之易。十有八變而成卦。變即易也。共七。八卦而小成。九

變時成三畫。引而伸之。引即引兌之引。謂旁通。觸類而

之卦為小成。引而伸之也。引而旁通則屈者伸。觸類而

長之。觸進也。既旁通有孚。則天下之能事畢矣。明揲著

進以取類。故生生不已。成卦其

占之法不外引伸觸類而已周禮九筮皆引伸觸類與春秋左氏傳所載占法不同詳見圖略

一陰一陽之道易

神德行

盈者變而使之吉故神也

是故

可與酬酢可與祐神矣

臣言忠與子言孝是也祐助也

以筮助神

子曰知變化之道者其知神之所為乎

變化

聖人知之故作

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以

動者尚其變以制器者尚其象以下筮者尚其占

辭變

易所有也以言以動以制器以下筮聖人所制之事也

因上專言撰著之事故此推廣言之有易而後有卜筮

謂易為卜筮之書非矣是以君子將有為也將有行也

尚未為問焉而以言其受命也如嚮

受命君子受易之

命无有遠近幽深

遠近當位幽

遂知來物

有等故有本

末來物則知格物也非天下之至精其孰能與於此也精靜

知來物則知變通也非天下之至精其孰能與於此也精靜

來物則動矣至精由靜而動一陽而一陰也參伍以變參伍言不齊也如乾

信錯綜其數錯謂較兩數相差也綜謂和兩通其變遂

成天地之文參伍不齊有以通之則極其數遂定天下

之象極中也數雖錯綜而變通以非天下之至變其孰

能與於此變動也成文定象則靜矣至易句无思也无

為也无思則寂然不動據思時感而遂通天下之故感

易矣易則變通往來而不窮不動而後感故思而後為

不思而為非易也即不能通天之下故思猶容也无所

容而為則或非易也即不能通天之下故思猶容也无所

承之羞矣非天下之至神其孰能與於此而靜反復

其道夫易聖人之所以極深而研幾也深藏伏不顯也

故神夫易聖人之所以極深而研幾也變通而有大中

則顯矣。研猶靡也。唯深也。故能通天下之志。精謂五已定成剛中。

謂知幾而靡切之。唯深也。故能通天下之志。精謂五已定成剛中。

旁通於柔中。故深精而深。唯幾也。故能成天下之務。則

柔中已變為剛中。幾則旁通。尚未變也。唯神也。故不疾

由知幾而變。由變而成。此以幾明至變。唯神也。故不疾

而速。不行而至。通也。伏於二。乃能通於五。深以通天下

之志也。通於五。而後成於初三。幾以成天下之務也。失

於此。不妨乎於彼。定於彼。不難始於此。不疾而速。不行

而速。之志也。通於五。而後成於初三。幾以成天下之務也。失

之道。備於此矣。子曰。易有聖人之道四焉者。此之謂也。

尚辭。尚變。尚象。尚占。皆天一地二天三地四天五地六

不外一陰一陽之道。天七地八天九地十。自大衍之數至此。為一段。故於段

一者。象天始於一也。地二。知象兩者。象地二也。天三。知

象三者。象天三也。天五。知天數二十五。為五五也。地六

知地數三十。為六五也。非徒明五千五為總數而已。如

後閭戶闢戶以下。訓釋乾坤變通象器法神等名義。又

通前天尊地卑以下而為之節參
五錯綜而脉絡貫通洵聖文也
子曰夫易何為者也

夫易開物成務開始也成終也務猶事也開
冒天下之

道如斯而已者也冒包括也天下之道不外
是故聖人

以通天下之志開物成務而已易包括之
以定天下之業成以斷天下之疑而

後定則是故著之德圓而神謂掛一分二揲四歸奇卦

之德方以知已成卦則旁通往來
六爻之義易以貢利

也易交易也貢獻功也爻之所以盡利由交易
聖人以

此洗心句退藏於密句吉凶與民同患洗讀為先心謂

先五聖人以之故先心六爻五先得中則退而通於外

以反復其道密實而不妄也先心則密矣聖人以之故
退藏於密反其道柔在五稱民反而不復則憂患聖人
憂天下之憂使天下之民無一物不得其所民之休戚

不忘於心所以神以知來變而通之以日知以藏往法

與民同患也神以知來新其道故知來知以藏往法

之已定者也不變通其孰能與於此哉文呼下古之聰明

則民倦故藏而更之其孰能與於此哉文呼下古之聰明

獻知神武而不殺者夫睿通也武行健也聰明睿知則

不待其倦而變通之以行健天下皆默運於是以明於

聖人之心不用刑殺而天下之過自寡矣是以明於

天之道而察於民之故天之道吉凶憂患也是與神物以

前民用神物著也民可使由之不可使知之故聖人以

此齊戒謂先以神明其德夫謂用於民民之德是故闔

戶謂之坤闔合也謂初四三闔戶謂之乾闔開也謂二

一闔一闢謂之變乾坤合德為易之門專即坤言其闔

闢則始此闔則彼往來不窮謂之通不俟其闔即旁通

闢故終則有始往來不窮謂之通以闔之故不窮

闢故終則有始往來不窮謂之通以闔之故不窮

見乃謂之象

雜卦傳以屯為見象傳以鼎為象此云見乃謂之象然則屯通於鼎為觀象之例矣

形乃謂之器

既濟謂制而用之謂之法柔為民裁成輔

相是乃為法舜執其兩端用其中於民是裁制而用之

也國奢示之以儉國儉示之以禮寬以濟猛猛以濟寬

惟能變通法乃不弊利用出入民咸用之謂之神復其

故有治人無治法也

道旁通不已民是故易句有大極極猶言大中也民雖

日用而不知

不知變而通之皆有大中是句生兩儀是即有孚失是

之道謂旁通而二五先交

中則有孚而不失是矣儀宜也即其羽可用為儀之儀

得大中或以初四下應之為儀或以三上上應之為儀

宜下成家人屯則不宜上兩儀生四象有兩儀則有屯

宜上成蹇革則不宜下

見乃謂之象明指屯之通鼎則家人通四象生八卦屯

解革通蒙蹇通睽亦象也故生四象矣

鼎為象是一象有二卦四象故有八卦

八卦定吉凶生

八卦則鼎解成咸。睽蒙成益。家人屯蹇。革成既濟。方以類聚。物以羣分。故吉凶生矣。終則有始。為吉反是。為凶。

吉凶生大業。益又通恆。咸又通損。此吉生大業也。或鼎

解成恆。睽蒙成損。甚至成泰。失道而凶矣。一能改易。則

恆通益。損通咸。泰通否。否成咸。益成益。又通恆。損則凶

生大業也。大業本於。是故法象莫大乎天地。為制而用之

大極。大極本於易。皆有儀有象。而莫大於乾坤。即謂成屯

儀也。凡卦之易。皆有儀有象。而莫大於乾坤。即謂成屯

家人蹇。革為儀。通鼎解。睽蒙為象也。如人能變通。皆有

法有象。而不如變通。莫大乎四時。往來。縣象著明。莫

大乎日月。運行。崇高莫大乎富貴。五剛中則貴。旁備

物致用。立成器。以為天下利。莫大乎聖人。備謂治器尚象

即卦之成。既濟而定也。致用以為天下利。即卦之旁通

而變化也。治器而不尚象。則備物而不能致用。成器而

不足以為天下利也。故用器不中。探賾索隱。鈎深致遠

度。不粥於市。禁奇技奇器。以疑眾。探賾索隱。鈎深致遠

度。不粥於市。禁奇技奇器。以疑眾。探賾索隱。鈎深致遠

以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

謂卜筮尚

占亹亹猶勉勉百姓不知自勉假卜筮使之變通悔過以自彊而進於道也是故天生神物

聖人則之謂天生蓍草聖人取以為卜筮之用天地變化聖人效之易所以與

準天地天垂象見吉凶聖人象之天垂象以示人易亦垂象以示人河出

圖洛出書聖人則之未詳易有四象所以示也惟變易而後有四象

所以示人知變通也繫辭焉所以告也伏羲以象示人未以辭明之文王繫辭即以變通之

法告人定之以吉凶所以斷也如是則吉如是則凶易曰

自天祐之吉无不利再引大有九爻辭子曰祐者助也前舉自天祐之

吉无不利天之所助者順也大有二之五成同人同人

至此釋之順此宜上則不宜下人之所助者信也信有孚也易以

申明是生兩儀之義初筮為天原筮

為人大有成革有孚於蒙而蒙上下履信思乎順履者應之此申明兩儀生四象之義也

思者容也信則有禮又以尚賢也義者宜也尊賢為大

而亨順則有容而元五原筮是以自天祐之吉无不利也謂革通蒙而蒙二之

故稱又生兩儀四象伏羲設卦所示也文王周公繫辭即依此以漸吉凶此象即言乎象爻即言乎變而君子之觀變

玩占即所以子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意觀象玩辭也

其不可見乎著於竹帛者為書言辭多竹帛書子曰聖

人立象以盡意設卦以盡情偽謂伏義也旁通而當情

也繫辭焉以盡其言謂文王變而通之以盡利立象設

皆所以明鼓之舞之以盡神鼓所以進舞所以節民不

變通之利知節假卜乾坤其易之緼邪知進假卜筮以進之民不

筮以節之乾坤其易之緼邪緼讀如地緼於晉之緼謂

乾坤交易乾爻入於坤中

坤爻入於乾坤成列而易立乎其中矣立定也其乾坤中謂二五

毀則无以見易不可見則乾坤或幾乎息矣毀謂成兩既濟

也見即屯見之見終止而不續故無以見易息止也易則不息息則不易是故形而上者謂

之道以下又詳釋通篇形而下者謂之器形謂成既濟定也形而上

未成既濟一陰一陽往來於二五故為道形而下則已定而成既濟故為器化而裁之謂之

變裁猶始也或盈或始推而行之謂之通剛柔相推往來不已舉而

措之天下之民謂之事業舉猶拯也措之天下之民謂二五行健不已終則有始乃

成大是故夫象句聖人有以見天下之賾而擬諸其形

容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀

其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

複前文以爲脈絡而冠之以極天下之蹟者存乎卦極
象明繫辭卽述伏羲之象也極天下之蹟者存乎卦極
也天下雖蹟聖人用中於民兩鼓天下之動者存乎辭
卦相孚其大中所在可指而示鼓天下之動者存乎辭
動而不知進退則亂以化而裁之存乎變推而行之存
辭鼓之不言舞者省文以化而裁之存乎變推而行之存
乎通此據鼓之於民者言也以神而明之存乎其人神
神道設教也民本不明以易道神之則默而成之不言
愚者明其易用道以瞶民之人也默而成之不言
而信存乎德行以變通之道不能家喻而戶曉且民未
遽信也故寓於卜筮之中以吉凶鼓舞
其德行此聖人設教所以神而化也

男廷琥孫

授書
授易
授詩

校字